玉函山房輯佚書

禮論條牒一卷宋任預撰預字里無考據隋志知其官宋太尉參軍而已所撰禮論條牒隋唐志並十卷今佚禮疏引兩節一論帝王之改樂一論稷壇倆備一家之說預別有禮論帖三卷隋唐志並載之或即因條牒而删取要義故卷數減少諸書無引者固靡從採錄之矣歷城馬國翰竹吾甫

禮論條牒

宋 任預 撰

周禮

大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武

班固作漢書高帝四年作武德之樂又云高帝廟中奏武德文始注云舜之韶舞名秦始皇二十六年改名五行舞注云五行本周舞高帝六年改名文始五行之舞案此不知有改樂之法也案孝經

緯云伏犧之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬續又樂緯云顓頊之樂曰五莖帝嚳之樂曰六英注曰能爲五行之道立根莖也六英者六合之英皇甫謐曰少昊之樂曰九淵則伏犧已下皆有樂今此惟存黃帝堯舜禹湯者案易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳鄭注云金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述焉則此所不述者蓋亦然也然鄭惟據五帝之中而言則三皇之樂不存者以質故也因周禮春官大司樂賈公彥疏附祥道禮書卷二十二引丕之法也

禮記

郊特牲而社稷大牢

稷壇在社壇西俱北鄉並列同營共門孝經諸侯章邢昺正義 禮記郊特牲孔穎達正義社下有壇字北鄉下作營並壇共門或曰在社北共

用玉無文不可強言今禮用兩圭有邸禮記郊特牲正義

禮論鈔略一卷齊荀萬秋撰萬秋字元寶潁川潁陰人宋孝武初爲晉陵太守入齊官御史中丞附見南史荀伯子傳隋志禮論要鈔十卷下云梁有齊御史中丞荀萬秋鈔略二卷又云亡唐志有荀萬秋禮雜鈔略二卷今佚杜佑通典引其在宋孝武時爲殿中曹郎議郊廟樂制二篇佚說僅存輯錄編次史稱萬秋用才學自顯見一斑矣歷城馬國翰竹吾甫

禮論鈔略

齊 荀萬秋 撰

孝武孝建元年有司奏前殿中曹郎荀萬秋議郊廟宜設樂於是內外博議竟陵王誕等並同萬秋議建平王宏議以凱容爲韶舞宣烈爲武舞祖宗廟樂總以德爲名章皇太后以樂奏文舞永至等樂仍舊皇帝祠南郊及廟迎神送神並奏肆夏皇帝入廟門奏永至皇帝南郊初登壇及廟門中詣東壁奏登歌其初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之舞郊廟同孝武

又使謝朓造郊廟樂歌明堂諸樂歌辭二年有司又奏先郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及入廟詣東壁並奏登歌不及三公行事左僕射建平王宏重議公卿行事亦宜奏登歌有司又奏元會及二廟齋祠登歌依舊並於殿庭設作廟祠依漸儀注登歌人上殿歌絃管在下（杜佑通典卷一百四十一）

孝武孝建二年前殿中曹郎荀萬秋議按禮祭天地有樂者為降神也故易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考周官曰作樂於圜丘之

上天神皆降作樂於方澤之中地祇皆出又曰乃奏
黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大呂歌應鍾舞
咸池以祀地祇由斯而言以樂祭天地其來尚矣今
郊享闕樂竊以爲疑祭統曰夫祭有三重焉獻之屬
莫重於祼聲莫重於升歌舞莫重於武宿夜此周道
也至於漢奏五行魏舞咸熙皆以用享爰逮晉氏泰
始之初傅玄作晉郊廟歌詩三十二篇太康中荀勗
受詔成文頌業金石四懸用之郊廟是則相承郊廟
有樂之證也今廟祠登歌雖奏而舞象未陳懼闕備

禮方茲禮儀道遂因不具樂而況出祇降神報樂於郊祭昭德報功有關於廟享請郊廟宜設備樂於廷竟陵王誕等五十一人並同爲秋議通典卷一百四十七

禮義答問一卷南齊王儉撰儉有喪服古今集記已著錄隋志載禮答問三卷王儉撰禮義答問八卷王儉撰唐志作禮儀答問十卷又禮雜答問十卷今並佚攷南齊書禮志云永明二年太子步兵校尉伏曼容表定禮樂於是詔尚書令王儉制定新禮又曰若郊廟庠序之儀冠婚喪紀之節事有變革宜錄時事者備今志其輿輅旗常與往代同異者更立別篇然則齊志所採儉說多據新禮而史志別無儉新禮之目是知關喪服者皆集記佚篇其雜禮則答問佚篇

也嘗時有司奏下通附入座答問之義取此既據擬喪服古今集記要纂此編以補缺遺隋牛宏奏言江南王儉偏隅一臣私撰儀注多違古法意甚非謂其書而又奏言撰儀禮百卷悉用東齊儀注以為準亦微採王儉禮則亦以合通典禮因時制義者固不可沒滅也歷城馬國翰竹吾甫

禮義答問

南齊 王儉 撰

建元元年七月有司奏郊殷之禮未詳郊在何年復以何祖配郊殷復在何時未郊得先殷與不明堂亦應與郊同年而祭不若應祭者復有配與無配不祀者堂殿職僚毀撤云何八座丞郎通關博士議曹郎中裴昭明儀曹郎中孔逷議今年七月宜殷祠來年正月宜南郊明堂並祭而無配殷中郎司馬憲議南郊無配饗祠如舊明堂無配宜應廢祀其殷祠同用

今年十月右僕射王儉議案禮記王制天子先祫後時祭諸侯先時祭後祫春秋僖二年祫明年春禘自此以後五年再殷禮緯稽命徵曰三年一祫五年一禘經記所論禘祫與時祭其言詳矣初不以先殷後郊為嫌至於郊配之重事由王迹是故杜林議云漢業特起不因緣堯宜以帝配天魏高堂隆議以舜配天蔣濟云漢時奏議謂堯已禪舜不得為漢祖舜亦已禪禹不得為魏之祖今宜以武皇帝配天晉宋因循即為前式又案禮及孝經援神契並云明堂

有五室天子每月於其室聽朔布教祭五帝之神配以有功德之君大戴禮記曰明堂者所以明諸侯尊卑也許慎五經異義曰布政之宮故稱明堂明堂盛貌也周官匠人職稱明堂有五室鄭玄云周人明堂五室帝一室也切不問有文王之寢鄭志趙商問云說者謂天子廟制如明堂是爲明堂卽文廟邪鄭答曰明堂主祭上帝以文王配耳猶如郊天以后稷配也袁孝尼云明堂法天之宮本祭天帝而以文王配其父於天位則可牽天帝而就人鬼則非義也泰元

十三年孫耆之議稱郊以祀天故配之以后稷明堂以祀帝故配之以文王由斯言之郊爲祭天之位明堂即上帝之廟徐邈謂配之爲言必有神主郊爲天壇則堂非文廟史記云趙綰王臧欲立明堂于時亦未有郊配漢又祀汾陰五時即是五帝之祭亦未有郊配議者或謂南郊之日已旅上帝若又以無配而特祀明堂則一日再祭於義爲黷案古者郊本不共日蔡邕獨斷曰祠南郊祀畢次北郊又次明堂高廟世祖廟謂之五供馬融云郊天之祀咸以夏正五氣

用事有休有王各以其時兆於方郊四時合歲功作
相成亦以此月總旅明堂是則南郊明堂名曰之證
也近代從省故與郊同日猶無煩黷之疑何者其爲
祭雖同所以致祭則異孔晁云言五帝佐天化育故
有從祀之禮旅上帝是也至於四郊明堂則是本祀
之所謂猶功臣從饗豈復廢其私廟且明堂有配之
時南郊亦旅上帝此則不疑於共日今何故致嫌於
同辰又禮記天子祭天地四方山川五祀歲徧尚書
堯典咸秩無文詩云昭事上帝聿懷多福據此諸義

則四方山川猶必享祀五帝大神義不可略魏文帝黄初二年正月郊天地明堂明帝太和元年正月以武皇帝配天文皇帝配上帝然則黄初中南郊明堂皆無配也又郊日及牲色異議紛然郊特牲云郊之用辛周之始郊也盧植云辛之爲言自新潔也鄭玄云用辛日者爲人當齋戒自新潔也漢魏以來或丁或巳而用辛常多考之典據辛日爲允郊特牲又云郊牲幣宜以正色繆襲據祭法云天地騂犢周家所尚魏以建丑爲正牲宜尚白白虎通曰三王祭天一

用夏正所以然者夏正得天之數也魏用異朔故牲也不同今大齊受命建寅創歷郊廟用牲一依晉宋謂宜以今年十月殷祀宗廟自此以後五年再殷來年正月上辛有事南郊宜以共日還祭明堂又用次辛饗祀北郊而並無配犧牲之色率由舊章詔可明堂可更詳有司又奏明堂尋禮無明文唯以孝經爲正竊尋設祀之意蓋爲文王有配則祭無配則止愚謂既配上帝則以帝爲主今雖無配不應闕祀徐邈近代碩儒每所折衷其云郊爲天壇則堂非文廟此

咨明據內外百司立議已定如更詢訪終無異說傍儒依史竭其管見既聖旨惟疑羣下所未敢詳廢置之宜仰由天鑒詔依舊 南齊書禮志

建元四年世祖即位其秋有司奏尋前代嗣位或於前郊年或別始晉宋以來未有畫一今年正月已郊未審明年應南北二郊祀明堂與不依舊通關八座丞郎博士議尚書令王儉議案秦為諸侯雜祀諸畤始皇并天下未有定祠漢高受命因雍四畤而起北畤始祠五帝未定郊丘文帝十六年新垣平議初起渭

陽五帝廟武帝初至雍郊見五畤後常三歲一郊祠
雍元鼎四年始立后土祠於汾陰明年立太一祠於
甘泉自是以後三歲一郊與雍更祠成帝初即位丞
相匡衡於長安定南北郊哀平之際又復甘泉汾陰
祠平帝元始五年王莽奏依匡衡議還復長安南北
二郊光武建武二年定郊祀兆於洛陽魏晉因之卒
由漢興雖時或參差而類多間歲至於嗣位之君參
差不一宜有定制檢晉明帝大寧五年南郊其年九
月崩成帝即位明年改元即郊簡文咸安二年南郊

其年七月崩孝武即位明年改元亦郊宋文帝元嘉三十年正月南郊其年二月崩孝武嗣位明年改元亦郊此則二代明例差可依放謂明年正月宜饗禮二郊虔祭明堂自茲厥後依舊間歲尚書領國子祭酒張緒等十七人竝同儉議詔可

永明元年當南郊而立春在郊後世祖欲遷郊尚書令王儉啟案禮記郊特牲云郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也易說三王之郊一用夏正盧植云夏正在冬至後傳曰啟蟄而郊此之謂也然則圜

丘與郊各自行不相害也鄭玄云建寅之月晝夜分而日長矣王肅曰周以冬祭天於圜丘以正月又祭天以祈穀祭法稱燔柴大壇則圜丘也春秋傳云啓蟄而郊則祈穀也謹尋禮傳二文各有其義盧王兩說有若合符中朝省二丘以并二郊即今之郊禮義在報天事兼祈穀既不全以祈農何必俟夫啓蟄史官唯見傳義未達禮旨又尋景平元年正月三日辛丑南郊其月十一日立春元嘉十六年正月六日辛未南郊其月八日立春此復是近世明例不以先郊

後春爲嫌若或以元日合朔爲礙者則晉成帝咸康元年正月一日加元服二日親祠南郊元服之重百僚備列雖在致齋行之不疑今齋內合朔此即前準若聖心過恭寧在嚴絜合朔之日散官備防非預齋之限者於止車門外別立幔省若日色有異則列於省前望實爲允竊謂無煩遷日從之

永明二年祠部郎中蔡履議郊與明堂本宜異日漢東京禮儀志南郊禮畢次北郊明堂高廟世祖廟謂之五供祭畢所據亦然近世存省故郊堂共日來年

郊祭宜有定准太學博士王彪議來年正月上辛宜祭南郊次辛有事明堂後辛饗祀北郊兼博士劉燮議漢元鼎五年以辛巳行事自後郊日略無違異元封元年四月癸卯登封泰山坐明堂五年甲子以高祖配漢家郊祀非盡天子之躬故祠祭之月事有不同後漢永平以來明堂兆於國南而郊以上丁故供修三祀得并在初月雖郊有常日明堂猶無定辰何則郊丁社甲有說則從經禮無文難以意造是以必算良辰而不祭寅丑且禮之奠祭無同共者唯漢以

朝日合於報天爾若依漢舊五供便應先祭北郊然後明堂則是地先天食所未可也兼太常丞蔡仲熊議鄭志云正月上辛祀后稷於南郊還於明堂以文王配故宋氏創立明堂郊還即祭是用鄭志之說也蓋爲志者失非玄意也玄之言曰未審周明堂以何月於月令則以季秋案玄注月令季秋大饗帝云大饗徧祭五帝又云大饗於明堂以文武配其時秋也去啓蟄遠矣又周禮大司樂凡大祭祀宿縣尋宿縣之旨以日出行事故也若日闇而後行事則無假預

縣果日出行事何得方俟郊還東京禮儀志不記祭之時日而志云天郊夕牲之夜夜漏未盡八刻進熟明堂夕牲之夜夜漏未盡七刻進熟尋明堂之在郊前一刻而進獻奏樂方待郊還魏高堂隆表九日南郊十日北郊十一日明堂十二日宗廟案隆此言是猶于時定制是則周禮至漢及魏皆不共日矣禮以辛郊書以丁祀辛丁皆合宜臨時詳擇太尉從事中郎顧憲之議春秋傳以正月上辛郊祀禮記亦云郊之用辛尚書獨云丁巳用牲于郊先儒以爲先甲三

日辛後甲三日丁可以接事天神之日後漢永平二
年正月辛未宗祀光武皇帝於明堂辛既是常郊之
日郊又在明堂之前無容不郊而堂則理應郊堂司
徒西閤祭酒梁王議孝經鄭玄注云上帝亦天別名
如鄭旨帝與天亦言不殊近代同辰亦有據魏太
和元年正月丁未郊祀武皇帝以配天宗祀文皇帝
於明堂以配上帝此則已行之前准驍騎將軍江淹
議郊旅上天堂祀五帝非爲一日再瀆之謂無俟勞
革尚書陸澄議遺文餘事存乎舊書郊宗地近勢可

共日不共者義在必異也元始五年正月六日辛未郊高皇帝以配天二十二日丁亥宗祀孝文於明堂以配上帝永平二年正月辛未宗祀五帝於明堂光武皇帝配章帝元和二年巡狩岱宗柴祭翌日祀五帝於明堂柴山祠地尚不共日郊堂宜異於例益明陳忠奏事云延光三年正月十三日南郊十四日北郊十五日明堂十六日宗廟十七日世祖廟仲遠五祀緖就五供與忠此奏皆爲相符高堂隆表二郊及明堂宗廟各一日摯虞新禮議明堂南郊間三兆禋

天與帝共日之證也又上帝非天昔人言之已詳今
明堂用日宜依古在北郊後漢書有郊儀大駕自北
郊以下車駕十省其二今祠明堂不應大駕尚書令
王儉議前漢各日後漢亦不共辰魏晉故事不俱祠
異宋立明堂唯據自郊徂宮之義未達祀天旅帝之
旨何者郊壇旅天甫自詰朝還祀明堂便在日昃也
致祭有由而煩黷斯甚異日之議於理爲宏春秋感
精符云王者父天母地則北郊之祀應在明堂之先
漢魏北郊亦皆親奉晉泰寧有詔未及遵遂成和八

年甫得營繕大常碩和衆議親奉康皇之世已經遵
用宋氏因循未遑釐革今宜親祠北郊明年正月上
辛祠昊天次辛瘞后土後辛祀明堂御並親奉車服
之儀率遵漢制南郊大駕北郊明堂降為法駕袞冕
之服諸祠咸用詔可上並同
宋昇明三年錫齊王大輅戎輅各一乘黃五輅無大
輅戎輅左丞王逡之議大輅殷之祭車故不登周輅
之名而明堂位云大輅殷輅也注云大輅木輅也月
令中央土乘大輅注云殷輅也禮器大輅繁纓一就

注云大輅殷之祭天車也周禮五路玉路金路象路革路木路則周之木輅殷之大輅也周革路建大白以即戎此則戎輅也意謂國之大事在祀與戎故錫以殷祭天之車與周之即戎之路祀則以殷戎必以周者明郊天義遠遵前代之禮即戎事近故以命世之制明堂位云魯君孟春乘大路載十有二旒日月之章祀于帝郊天子以大輅以錫諸侯良有以也今木路即大路也太尉左長史王儉議宜用金輅九旒時乘黃無副借用五輅大朝臨軒權列三輅南齊書輿服志

永明六年太常丞何諲之議案周禮命數改三公八旒卿六旒尚書令王儉議依漢三公服山龍九章卿華蟲七章從之上同

禮統一卷梁賀述撰述字及里爵皆無考所撰禮統
隋志亦不著錄唐志有賀述禮統十二卷敘次在賀
瑒崔靈恩之間王應麟玉海亦載之攷隋志梁有齊
御史中丞荀萬秋鈔略二卷尚書儀曹郎丘季彬論
五十八卷議一百三十卷統六卷亡則禮統之作始
於季彬賀述增續故卷數倍之隋亡其書唐初得述
所增續之本故標題賀述也今佚輯錄爲卷玩其體
例仿白虎通義爲之統括禮制此取名於統之義乎

歷城馬國翰竹吾甫

禮統

梁　賀述　撰

天地者元氣之所生萬物之祖也天之為言鎮也神也珍也施生為本運轉精神功効列陳其道可珍重也太平御覽卷一歐陽詢藝文類聚卷一後漢書班固列傳章懷太子注陸德明莊子釋文卷中並引首二句瞿曇悉達開元占經卷三引首四句作天之為言顯也神也珍也爾雅釋天釋文引天之為言鎮也以下吳棫韻補卷一王質詩總聞卷三十並引云天之為言陳也

地施也諦也應變施化審諦不誤也爾雅釋地邢昺疏

日者實也形體光實人君之象太平御覽卷三

雲者運也纁布恩澤博博御覽有博字也藝文類聚卷一太平御覽卷八

雨者輔時生養均遍故謂之雨太平御覽卷十

「雨凝曰雹」虞世南北堂書鈔卷一百五十二

所以制辟雍何教化天下也辟雍之制奈何王制曰

辟雍圓如璧雍以水內如覆外如偃盤也諸侯泮宮

半有水半有宮也諸侯所化者少故半有宮焉三王

之制奈何夏天子曰重学諸侯曰廣宗殷天子曰廟

諸侯曰世室周天子曰辟雍諸侯曰泮宮卿曰庠里

曰序是其制也太平御覽卷五百三十四史記封禪書司馬貞索隱引諸侯曰泮宮半

有木而半有宮 白孔六帖卷三十七引首二句

所以制靈臺何以尊天重民備災禦害豫防未然也

夫王者當承順天地節象陰陽也夏所以爲清臺何明明相承太平相續故爲清臺殷爲神臺周爲靈臺何貴者據天而王天者稱神文者據地而王地者稱靈是其與也（太平御覽卷五百三十四）

宗有昭穆所以別父子遠近長幼親疏之序而無亂也（宗如圖山堂考索前集卷二十九）

天子諸侯皆爲貴臣妾服三月適夫人爲凡妾服三

禮紙　　一

月入娶爲夫人服與舅姑同 太平御覽卷五百四十七

弔生曰唁弔死曰弔生謂之唁何非爲喪之位哭泣之事但嗟嘆以言故謂之唁弔死謂之弔何索有恩禮無服屬但致哀傷故謂之弔也 北堂書鈔卷八十五

屍之言矢也陳也 太平御覽卷五百四十九

柩之言久也具書其諡置棺旁爲世久藏也 太平御覽卷五百五十

剕刑法不勝土決其皮革也 太平御覽卷六百四十八

臏刑法金勝木去其節目也 同上 北堂書鈔卷四十四引云臏去節目

三十九卷六十五

神龜之象上員法天下方法地背上有盤法丘山元文交錯以成列宿五色昭若元錦文運轉應四時長尺二寸明吉凶不言而信 徐堅初學記卷三十 太平御覽卷九百三十一

禮疑義一卷梁周捨撰捨字昇逸汝南安成人顒子官至侍中太子詹事贈侍中護軍將軍謚簡子梁書南史皆有傳此書記禮之疑義北史引或作疑議亦禮論之類也隋志五十三卷唐志五十卷今佚輯錄四條其南史司馬筠傳所載皇子慈母服議一篇本未完具他非足攷僅存大略史稱武帝禮儀損益多自捨出則其說之隱於梁書禮志者因不少也歷城馬國翰竹吾甫

禮疑義

梁 周捨 撰

王制天子七廟案此及明堂條引禮疑義不著經句余蕭客古經解鉤沉一收入王制天子七廟下一收入祭義祀乎明堂下今依用或四廟冊府元龜卷五百九十四

祭義祀乎明堂經句採古經解鉤沉補祭用純漆俎瓦樽文於郊質於廟止一獻用清酒北史宇文愷傳引禮疑義

冕服議按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭元云皇是畫鳳皇羽也又按禮如衮冕則衮是衣有虞氏言皇皇亦是衣非冕今衮服宜畫鳳皇以示差降杜佑通典

安成國太妃陳氏薨江州刺史安成王秀荆州刺史始興王憺並以慈母表解職詔不許還攝本任而太妃在都喪祭無主中書舍人周捨議曰賀彥先稱慈母之子不服慈母之黨婦又不從夫而服慈姑小功服無從服故也庾蔚之云非徒子不從母而服其黨孫又不從父而服其慈母由斯而言慈祖母無服明矣尋門內之哀不容自同於常祭文之所稱子並受弔今二王諸子宜以成服日單衣一日為位受弔制

曰二王在喪世子宜攝祭事於又曰禮云嫡冠玄武
子姓之冠謂世子衣服宜異于常可著細布衣絹爲
領帶三年不聽樂又禮及春秋庶母不世祭蓋謂無
王命者耳吳太妃既朝命所加得用安成禮秋則當
祠廟五世親盡乃毀陳太妃命數之重雖則不與慈
孫既不從服廟食理無傳祀于祭孫止是會經文武
帝由是勑禮官議皇子慈母之服司馬筠議宋朝五
服制皇子服訓養母依禮庶母慈己宜從小功之制
案曾子問云子游曰喪慈母禮歟孔子曰非禮也古

者男子外有傳內有慈母君命所使教子也何服之有鄭玄注云此指謂國君之子也君國君之子不服則王者之子不服可知又喪服經云君子子爲庶母慈己者傳曰君子子者貴人子也鄭玄引內則三母止施於卿大夫以此而推則慈母之服上不在五等之制下不逮三士之息儻其服者止卿大夫尋諸條之子尚無此服況乃施之皇子謂宜依禮刊除以反前代之惑武帝以爲不然曰禮言慈母凡有三條一則妾子之無母使妾之無子者養之命爲母子服以

三年喪服齊衰章所言慈母如母是也二則嫡妻之子無母使妾養之慈撫隆至雖均乎慈愛但嫡妻之子妾無爲母之義而恩深事重故服以小功喪服小功章所以不直言慈母而云庶母慈己者明異于三年之慈母也其三則子非無母正是擇賤者視之義同師保而不無慈愛故亦有慈母之名師保既無其服則此慈亦無服矣內則云擇于諸母與可者使爲子師其次爲慈母次爲保母此其明文言擇諸母是擇人而爲此三母非謂擇取兄弟之母也何以知之

君是兄弟之母其先有子者則是長妾長妾之禮實有殊加何容次妾生子乃還成保母斯不可也又有多兄弟之人於義或可若始生之子便應三母俱闕邪由是推之內則所言諸母是謂三母非兄弟之母明矣子游所問自是師保之慈非三年小功之慈也故夫子得有此對豈非師保之慈母無服之證乎鄭玄不辯三慈混爲訓釋引彼無服以注慈己後人致謬實此之由經言君子子者此雖起於大夫則大夫猶得曰斯以上彌應不異故傳云君子子者貴人之

子也總言曰貴無所不包經傳互文交相顯發則知

慈加之義通乎大夫以上矣宋代此科不乖禮意便

加除削良是所疑於是鈞等請依制改定嫡妻之子

母沒爲父妾所養服之五月貴賤並同以爲永制南史

司馬筠傳

玉函山房輯佚書目　卷三十

經編通禮類

三禮義宗四卷　梁崔靈恩

釋疑論一卷　唐元行沖

經編樂類

樂經一卷

樂記一卷　漢劉向校定

樂元語一卷　漢河間獻王劉德

琴清英一卷　漢揚雄

鍾律書一卷　漢劉歆　缺

樂社大義一卷　梁武帝

三禮義宗四卷梁崔靈恩撰靈恩有集注毛詩已著錄南史儒林本傳云徧習五經尤精三禮三傳又載其注周禮四十卷三禮義宗三十卷兩唐志於周禮稱集注二十卷義宗卷數並同本傳今皆佚禮記正義多引其說周禮儀禮二疏不見徵引茲從羣書採輯釐爲周禮一卷儀禮一卷禮記二卷至其集注周禮不可見矣杜佑通典於五載巡守義說其不達古今禮制之別復不詳周官之文輒肆臆度之說則訓解閒有可議然其宏通博洽自不能掩也歷城馬國

嫏嬛館補校

翰竹吾甫

三禮義宗卷一

梁 崔靈恩 撰

周官禮

夫百王不同各置官禮爲禪讓相傳者亦不得不改但所以改者少非禪讓之世者變易必多以革人視聽所以禪讓不改多者以禪讓道同人未爲弊故不改者多非禪讓之世須變人情故必多改故王者之興必有改官之禮此周禮所興之義也

杜佑通典 卷十九

天官冢宰

自顓頊以來命南正重司天火正黎司地故重黎之後世掌天地官號曰羲和唐堯受之方置天地四時之官命羲和之後世復舊職而掌天地之事又分命羲仲羲叔和仲和叔使主四時爲六卿之任及其末年舜攝百揆改地官爲司徒秋官爲士冬官爲司空春官爲秩宗故尚書曰乃命羲和欽若昊天分命和仲和叔等使主四時之事又云百姓不親五品不遜契爲司徒敬敷五教地官之事

也梁孫作士五刑有服秋官之任也禹作司空以平水土冬官之職也伯夷爲秩宗典朕三禮此春官之所司也通典卷十九

酒正

凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數

鄭司農云大祭天地圜丘明用五齊餘感帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已不用圭瓚而用陶匏者物無稱天之德故但取天地之性通典卷四十二

內司服

褘衣

從王祭先王則服之（文苑英華卷七百六十一）

揄狄

從王祭先公則服之

闕狄

饗諸侯則服之（同上）王后三翟數皆十二諸侯夫人三公而下夫人雉數如命數（章如愚山堂考索前集卷四十三）

鞠衣

以采桑則服之文苑英華卷七百六十一

展衣

以禮見王及賓客則服之

緣衣

燕居則服之王后無助祭天地故自先王以下后不助祭天地四嶽故無助祭天地四望之服上並同

地官司徒

掌節

節長尺二寸秦漢以下改為旌旛之形資治通鑑胡三省音

社卷
九

大司徒

設其社稷之壝而樹之田主

社主用石以地產最貴與 唐書卷百九十九

春官宗伯

大宗伯

以禋祀祀昊天上帝

祭神州北郊以正月 唐書儒林 辭德言傳

以血祭祭社稷五祀五嶽

鄭元注社稷者土穀之神句龍后稷以配食也楘所據郊特牲云社祭土而主陰氣君南嚮於北牖下答陰之義又云社者神地之道又周禮以血祭祭社稷五祀五嶽樂用靈鼓大喪三年不祭唯天地社稷越紼而行事又王肅云句龍周棄並爲五官故祀以爲社稷衆所據左氏傳云句龍爲后土祀以爲社故曰伐鼓于社責上公也今俗猶言社公上公之義耳又牲用太牢與地不同若稷是穀神祭之用稷反自食乎二家之說雖各有通塗但

昔來所習謂鄭爲長故依鄭義通典卷四十五

時見曰會殷見曰同

古者諸侯朝天子四時禮外有時會殷同之法殷同者十二年王不巡狩則六服諸侯各當方而來赴四時見王也殷衆也四方諸侯衆來見王此有十二年之期故不得謂時會也殷同之禮東方則以春南方則以夏西方則以秋北方則以冬皆如巡狩之時通典卷七十四

以蒼璧禮天

蒼璧所以禮天其長尺有二寸蓋法天之十二時 王溥五代會要卷三

冬至日祭天於圜丘玉用其蒼璧牲用玉色樂用夾鍾爲宮樂作六變 太平御覽卷二十八

以黃琮禮地

黃琮所以禮地其長一尺以法地數 五代會要卷三

鬯人

禜門用瓢齎

雩祈雨之祭禜止雨之祭爲禜於城門 徐堅初學記卷二

典瑞

四圭有邸以祀天旅上帝

四圭有邸者象四方物之初生以璧爲邸者取其初生之圓匝也其玉色無文通典卷四十三

兩圭有邸以祀地旅四望

祀稷同四望其玉蓋同也以珪銳首象土生物通典卷四十五

典命

上公九命爲伯

注二王之後亦爲上公三恪二王之議有三說爲

一云二王之前更立三代之後爲三恪此據樂記武王克商未及下車封黄帝堯舜之後及下車封夏殷之後通己用六代之樂一云二王之前但立一代通二王爲三恪此據左傳但云封陳公以備三恪明王者所敬先王有二更封一代以備三恪存三恪者所敬之道於三以通三正一云二王之後爲一恪妻之父母爲二恪夷狄之君爲三恪此據王有不臣者三而言三義之說以初爲長何者禮記郊特牲云存二王之後尊賢不過二代又詩

云二王之後來助祭又春秋公羊說曰存二王之後所以通三正以上皆無謂二王之後爲三恪之文若更立一代通備三恪者則非不過二代之義左傳云封胡公以備三恪者謂上同黃帝堯舜下同殷夏爲三恪也通典卷七十四

同服

公之服

公卿大夫助祭之日所著之服降王一等悉與王同文獻通考卷百六十六

大司樂

乃奏黃鐘歌大呂

奏黃鐘者用黃鐘為調歌大呂者用大呂為調奏者謂堂下四懸歌者謂堂上所歌隋書牛弘傳 北史牛弘傳

凡六樂者

六樂十二調亦不獨論商角徵羽也凡六樂者皆文之以五聲播之以八音故知每曲皆須五聲八音錯綜而能成也隋書音樂志

若樂六變則天神皆降可得而禮矣

三十卷九

六變者舞六終八變八終九變九終王應麟小學紺珠卷九

巾車

重翟錫面朱總

重翟后從王祭先王先公所乘也舊唐書卷百八十九下冊府元龜卷五百九十六文苑英華卷七百六十一

厭翟勒面繢總

厭翟后從王享諸侯所乘

安車彫面鷖總皆有容蓋

后宮中朝夕見於王所乘也

翟車貝面組總有握
翟車后求桑所乘
輦車組挽有翣羽蓋
輦車后游宴所乘也上並同
筮人
凡國之大事先筮而後卜
國之大事先筮而後卜筮凶則止不卜者筮必以
三代之法若三法皆凶則止不卜若兩法是凶一
法爲吉㕘爲筮逆猶是疑限故更卜以決之則洪

三十卷十

範篇迺襲從是也 春秋左傳僖四年孔穎達正義 尚書洪範正義引云筮用三代之占若三占主凶則止不卜

秋官司寇

大行人

十有二歲王巡狩南國

周制十二年一巡狩取歲星一周天道之數 通典 卷五十四

三禮義宗卷二

儀禮

䂓禮

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞

一祭天以燔柴為始然後行正祭祭地以瘞血為始然後行正祭通典卷四十二

少牢饋食禮

牲北首東上

一二王後則自用其牲通典卷四十八

主婦被錫衣侈袂薦自東房

二王後夫人各以本國盛服侯伯夫人則服褕狄

子男及三公大夫夫人闕狄同上

祝先尸從遂出于廟門

二王後各得行其先王之禮尸各服其君之服君

夫人入皆作樂殷人先樂降神後酌鬯以獻尸

方伯之祭同服冕行九獻之法不得同二王後食

前六獻食後三嘗食前四至酳爲五更行四獻爲

九並王之兄弟封爲侯伯時祭則尸坐南面主在

東面侯伯則行七獻之禮子男則行五獻皆依其命數凡五等之爵自祭皆用玄冕未賜圭瓚者不以鬱鬯血以酒灌神也凡諸侯灌用黃目爲上齊則獻終已下尸如君服以入祭肆夏君與夫人灌各一獻祭迎牲麗于碑鸞刀啓其血毛以授祝祝入詔於室及殺始行朝踐之事尸南面主在西東面取膟膋燎於爐炭入詔神於室夫人酌盎齊以獻尸爲三獻至薦熟先以羹告設饌於堂從迎尸於奧君拜妥尸酌清以獻爲四獻至酳五獻酬酢

至七獻禮成同上

三禮義宗卷三

禮記

曲禮上第一

愛而知其惡

若石碏知子厚是也 孔穎達正義

憎而知其善

若祁奚知其仇解狐是也

孤子當室冠衣不純采

指謂當室不當室則純采所以然者當室之孤內

理烝嘗外交宗族所履之事莫不傷心故特純素示哀也深衣不云當室者文略也

從於先生

凡言先生謂年德俱高又教道於物者凡云長者直以年爲稱也凡爲君子者皆爲有德尊之不據年之長幼故所稱不同也

毋反魚肉

不可反於故處是以少牢禮尸所食之餘肉皆別致於所俎不反本處也

侍飲於長者酒進則起拜受於尊所

注燕飲之禮鄉尊卿大夫燕飲主人面亦稱尊者

鄉飲酒皆主人與賓夾尊也

禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以王父尸子不可

爲父尸

注以孫與祖昭穆同大夫用己孫爲尸

史載筆士載言

注言謂會同盟要之辭必載盟會之辭者或尋舊

盟或川脩會之禮應須知之故載自隨也

行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒

此謂軍行所置旌旗於四方以法天此旌之旒數皆放其星龍旗則九旒雀則七旒虎則六旒龜蛇則四旒皆放星數以法天也皆畫招搖於此四旗之上

外事以剛日內事以柔日

外事指用兵之事內事指宗廟之祭者以郊用辛社用甲非順其孫欲內剛柔故也祭社用甲所以

召誥用戊者召誥是告祭非常禮也郊之用辛者唯夏正郊天及雩大享明堂耳若圜丘自用冬至日五時迎氣各用其初朔之日不皆用辛

凡卜筮日

凡卜筮天子皆用三代蓍龜若三筮並凶則止而不卜鄭云若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也則洪範所云是也其大夫則大事卜小事筮大事則葬地及葬日爲事之大則卜故雜記云大夫卜宅與葬日是也其小事用筮則少牢常祀筮日是也士

亦大事卜小事筮故士喪禮卜葬日以喪葬爲重須定吉凶故用卜也其尋常吉祭比葬爲輕故筮日也葬既卜日得吉餘事皆吉可知故唯筮葬地故復用卜也

卜筮不過三

謂不過三用若大事龜筮並用者先用三王筮次用三王龜始是一也三如是乃爲三也若初始之時三筮三龜皆凶則止或逆多從少或從多逆少如是者皆至於三也單卜單筮其法唯一用而已

不吉則擇遠日不至於三也前以用三王之龜筮者有逆有從故至三也此唯用一故不至三也並同

上

曲禮下第二

執玉其有藉者則裼無藉者則襲

注去琮特而襲璧琮加束帛而裼亦是也初享圭璋特故有藻其餘則束帛加璧既有束帛不須藻

凡諸侯朝天子皆行三享之禮故大行人云公侯伯子男並云廟中將幣三享覲禮云四享者鄭注

云四當爲三初享或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩金丹漆唯國所有分爲三享皆璧帛致之若其臣出聘唯行一享故聘禮致夫人聘享唯一享也正義

君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰余一人

夷狄不識王化無有歸往之義故不稱王臨之也不云皇者戎狄不識尊極之理皇號尊大也夷狄唯知畏天故舉天子威之也

踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某

天地社稷是外神而祭之郊內不敢外之

復曰天子復矣

復所以呼天子者凡王者皆感五精之帝而生是

天之子今天王崩是其精氣還復於上呼稱天子

復更生之義

措之廟立之主曰帝

古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王

者死亦稱王今云措之廟立之主曰帝者蓋是爲

記時有主入廟稱帝之義記者錄以爲法也

注春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作主大夫士無主以幣帛祔祔竟並遷殯宮至小祥而入廟也

九州之長入天子之國曰牧

州長自稱也白虎通云往來牧視諸侯也

天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君

注亦牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也亦以此爲尊禮或損之而益謂此類也覲禮大國之君同姓謂之伯父異姓謂之伯舅此小者同姓謂

之叔次異姓謂之叔舅此名當一國不嫌敵二伯州牧雖爲侯封皆是大國之君本自稱伯牧今總攝衆國嫌其敵義故更稱叔此是損也叔名雖損即是明其爲牧故謂之爲益故云損之而益諸此類也

於外自稱曰王老

方伯牧稱天子之老四夷之長稱曰王老方伯之職帶三公之任猶謂之內臣化同天子無有歸往之義故云天子之老四夷之君去王遠由有歸往

之義賢始得爲長故以王老爲稱也

諸公東面諸侯西面曰朝

地道貴右公故在西也上同諸侯春夏來朝各乘其命車至皋門外陳介也天子車時在大門內儐辭旣訖則乘車出大門下車若升朝之時王但迎公自諸侯以下則隨之而入更不別迎也入至文王廟門天子還服朝服立於路門之外諸侯更易服朝服執贄而入應門而行禮故王當宁以待諸侯次第而進故云序進謂入應門諸公東面諸侯西

面

天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹌蹌庶人僬僬

凡形容下不得兼上上得兼下故詩有濟濟文王

穆穆魯侯者詩人頌美舉盛以言非對例也上並同

檀弓上第三

夏后氏尚黑大事斂用昏戎事乘驪牲用玄殷人尚

白大事斂用日出戎事乘翰牲用白周人尚赤大事

斂用日出戎事乘騵牲用騂

三微三正也言十一月陽氣始施萬物動於黃泉

之下微而未著其色皆赤赤者陽氣故周以天正爲歲色尚赤夜半爲朔十二月萬物始牙色白白者陰氣故殷以地正爲歲色尚白雞鳴爲朔十二月萬物始達其色皆黑人得加工以展其業夏以人正爲歲色尚黑平旦爲朔故曰三微王者奉而成之各法其一以改正朔也易乾鑿度曰三微而成著三著而體成當此之時天地交萬物通也後漢書陳寵傳注　若以書傳中候文依三正記推之則三皇五帝之所尚可得而知也以周人代殷用天正而

尚赤殷人代夏用地正而尚白夏以人正代舜而尚黑則知虞氏之王當用天正而尚赤陶唐氏當用地正而尚白高辛氏當用人正而尚黑高陽氏當用天正而尚赤少皡氏當用地正而尚白黃帝當用人正而尚黑炎帝當用天正而尚赤少工氏當用地正而尚白太皡氏當用人正而尚黑也杜佑

通典卷五十五

衎猶衛也繆猶僭也

當時諸侯僭效天子也恐魯穆公不能辨故兩言

以明纁與諸侯之別也正義周禮所陳秖謂帷帟之帷幕不論覲禮自用繆也天子別加帟于棺上若其塗上之帟則大夫以上有之故掌次云凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重下云君於士有賜帟然士無覆棺之幕下云子張之喪褚幕丹質者彼謂將葬啓殯以覆棺故鄭注彼云葬覆棺別也同上

既小斂舉者出尸出戸袒且投其冠括髮

將小斂之時巳括髮括髮後大夫以上加素弁士

加素委貌至小斂訖乃投去其冠而見括髮正義謂說去其髮更正括髮非重爲括髮也同上

夫子制於中都

注孔子由中都宰爲司空由司空爲司寇諸侯三卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司空兼司寇三卿之下則五小卿爲五大夫故周禮大宰職云諸侯立三卿五大夫也五大夫者司徒之下立二人小宰小司徒司馬之下以其事省立一人爲小司馬兼宗伯之事司空之下立二人小司寇小司空今夫

子爲司空者爲小司空也從小司空爲小司寇也

夫明器鬼器也祭器人器也

此王者質文相變耳上並同

檀弓下第四

卒哭曰成事

注既虞之後卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成祭事也祭以吉爲成既正禮得終其虞後卒哭之前剛日雖多不須設祭以正禮成也故此下云不忍一日未有所歸也謂不成正禮赴葬赴虞是也正義

虞後卒哭之前不可無祭亦以剛日接之同上

其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日未有所歸也

雖依時葬虞後至卒哭仍以剛日接

三月天下服

此據朝廷之上四制是邑宰之士也並同上

王制第五

天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸

畿內有百里之國有五十里之國有二十五里之國正義

諸侯之下士視上農夫足以代其耕也

畝皆一鍾人恒食四鬴又爲什二而稅祭用數之仂者士同

大國三卿皆命於天子

三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空此是三

卿也正義爵巳有謚叔季三卿爲政而更有臧氏及

孔子並爲司寇則皆小司寇也通典卷三十一

下大夫五人

三卿命於天子則大夫以下皆其君自命之也正義

天子使其大夫爲三監監於方伯之國國三人

此謂殷之方伯皆有三人以輔之佐其伯謂監所領之諸侯也周則於牧下置二伯亦或因殷使大夫爲三監故燕禮設諸公之坐鄭云公孤也大國孤公一人而云諸公者容牧有三監

諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝

昭十三年左傳云歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明朝霸主之法並同

上

天子五年一巡守

唐虞五載一巡故周語云堯臨民以五路史後紀卷十羅苹注

歲二月東巡守至于岱宗

東嶽所以謂之岱者代謝之義陽春用事除故生新萬物更生相代之義太平御覽卷十八

五月南巡守至于南嶽

南嶽謂之靃靃者護也言陽氣用事盛夏之時護養萬物故以爲稱太平御覽卷二十一

歸假于祖禰用特

唐虞五載巡守一嶽二十年方徧四嶽周則四十八年矣若一出四嶽皆徧且闕四時祭享唐虞衡山爲南嶽周氏霍山爲南嶽其制吉行五十里若

以二月到東嶽五月到南嶽八月到西嶽十一月到北嶽路程遼遠固不必及此知每至一嶽即歸斯義爲長也 通典卷五十四

天子命之教然後爲學

學制有二一云制與明堂同體五室四堂在一基之上四方堂則以其方名學中央謂之太學一云凡立學之法有四郊及國中在東郊曰東學並方名之在國中者謂之大學故鄭注祭義曰周有四郊之虞庠 通典卷五十三 諸侯爲學之法但一堂之上不

爲五室唯南向爲之君立之處一如時王之法眞

尚是同上同

以三十年之通制國用

三十年之閒大略有閏月十三足爲一年故惟有

九年之蓄正義

天子犆礿祫禘祫嘗祫烝

禘以夏者以審諦昭穆序列尊卑夏時陽在上

陰在下尊卑有序故大次第而祭之故禘者諦也

第也祫以秋者以合聚羣主其禮最大必秋時萬

物成熟大合而祭之祫者合也通典卷四十九太平御覽卷二十四

引云周祫以秋者萬物新成可以承薦宗廟故合先祖之神而祭之故祫宜秋也

凡養老有虞氏以燕禮

燕者殺烝於俎行一獻之禮坐而飲酒以至於醉以虞氏帝道宏大故養老以燕禮正義

夏后氏以饗禮

饗則體薦而不食爵盈而不飲依尊卑而為獻取數畢而已夏既受禪於虞是三王之首貴尚於禮故養老以饗禮相養敬也

殷人以食禮

不飲酒饗大半以禮食之殷人質素威儀簡少故

養老以食禮

有虞氏皇而祭深衣而養老

注有虞氏質深衣而已質衣與夏周同

周人冕而祭玄衣而養老

注燕禮曰燕朝服服是服也天子燕畿內諸侯以

緇衣燕畿外諸侯以玄冠諸侯各以爲朝服並上同

月令第六

其神句芒

五行之官也木正曰句芒者物始生皆句曲而芒角因用爲官名（太平御覽卷十八）

天子居青陽左个

天子諸侯宮寢之制若春氣三月之中居正寢退息之時常居東北之寢三月之末土王之時則居中寢夏之三月則居東南之寢秋之三月則居西南之寢冬之三月則居西北之寢此三時後土王之日亦各居中寢以從時也（同上）

孟夏之月

夏大也謂萬物長大也夏謂假者假任也太平御覽卷二十一

四月立夏爲節者夏大也至此之時物已長大

故以爲目小滿爲中者物之生長小得盈滿故以小滿爲名也太平御覽卷二十三

其神祝融

火正曰祝融者祝甚也融明也言夏時物氣甚明也太平御覽卷二十一

仲夏之月

五月芒種爲節者言時可以種有芒之穀故以芒種爲名夏至爲中者至有三義一以明陽氣之至極二以明陰氣之始至三以明日行之北至故謂之至

季夏之月

六月小暑爲節者此以相刑爲名刑大暑故謂之小暑六月之初暑氣熱未極故以小爲名大暑爲中者自十一月一陽交生從地而出至此之時方始上微陽氣併出地上大暑既極故大暑爲中

其神后土

夏至之日祭崑崙之祇於澤之中配以后土太平御覽

卷二十三

律中黃鐘之宮

凡陰陽之管合有十二律律各爲一調迭相爲宮

而生五聲合而成樂黃鐘宮最長爲聲調之始十

二宮之主宮音者是五音之長故與黃鐘之調宮

聲相應義正

孟秋之月

七月立秋秋之言揫縮之意陰氣出地始殺萬物故以秋爲節名太平御覽卷二十五

其日庚辛

秋日庚辛者庚更也辛新也言物皆改更而新也太平御覽卷二十四

季秋之月

九月寒露爲節者九月之時露氣轉冷故謂之寒露節霜降爲中變露爲霜故以霜降爲中

是月也大饗帝

九月大享帝於明堂之中孝經云宗祀文王於明堂是也並同上

孟冬之月

十月立冬爲節者冬終也立冬之時萬物終成因爲節名小雪爲中者氣叙轉寒雨變成雪故以小雪爲節太平御覽卷二十八

其日壬癸

冬日壬癸者壬任也癸揆也言萬物更任生於黃

泉皆有法度也太平御覽卷二十六

仲冬之月

十一月大雪爲節者刑於小雪爲大雪時雪轉甚故以大雪名節冬至中者亦有三義一者陰極之至二者陽氣始至三者日行南至故謂之冬至也太平御覽卷二十八

季冬之月

十二月小寒爲節者亦刑於大寒故謂之小言時寒氣猶未是極也大寒爲中者上刑於小故謂之

大自十一月一陽爻初起至此始徹陰氣方出地方盡寒氣併在上寒氣之逆極故謂之大寒也太平御覽卷二十六

曾子問第七

少師奉子以衰

諸侯五日而殯殯而成服此三日而衰者喪已在殯異於未殯也正義

道而出

注祖道也聘禮曰出祖釋軷祭酒脯也宮內之軷

祭古之行神城外之軷祭山川與道路之神

男不入改服於外次女入改服於內次然後即位而哭

注不聞喪即改服者昏禮重於齊衰以下奔喪不見喪不改服謂不改素冠而著免其改吉服著布深衣素冠聞喪即改之

三月而廟見稱來婦也

厥明婦盥饋於其存者三月廟見於其亡者

共殯服

注此謂君已大斂殯服謂布深衣苴絰散帶垂殯

時主人所服共之以待其來也其餘殯事亦皆具

焉小斂之前大夫士皆素冠小斂括髮之後士則

加素冠大夫加素弁云其餘殯事亦皆具焉以殯

不可闕故知具焉經特云其殯臨者舉主人服為

重

以上特祭於宗子之家

當寄曾祖廟於宗子之家亦得以上祔宗子為祭

也若已是宗子從父庶子兄弟父之適子則於其

十九嫏嬛仰補校

家自立禰廟其祖及曾祖亦於宗子之家寄立之

亦以上牲宗子爲祭若是宗子從祖庶兄弟父祖

之適則立祖禰廟於己家亦寄立曾祖之廟於宗

子之家己亦供上牲宗子爲祭上並同

文王世子第八

凡學世子及學士必時

凡諸侯之世子入學之法亦以十年而出就外傅

學書計入學之時祭先聖先師釋奠之法如王子

之事通典卷五十三

春夏學干戈秋冬學羽籥

古之學者干戈之舞得從春夏羽籥之職得入秋冬四事之中有文有武故得分之 太平御覽卷十八

禮運第九

未有絲麻衣其羽皮

古者衣皮即服製也特衣裳未辨羲炎以來裳衣已分至黃帝而衣章等袞大立非謂始衣服也 路史後記卷一羅苹注

故玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下

此據禘祭用四齊不用泛齊也正義引熊氏崔氏周禮大祫於大廟則備五齊三酒朝踐王酌泛齊后酌醴齊饋食王酌盎齊后酌醍齊朝獻王酌泛齊因朝踐之尊后酌醴齊因饋食之尊諸侯爲賓則酌沈齊尸酢王與后皆還用所獻之齊賓長酳尸酢用清酒加爵亦用三酒大禘則用四齊三酒者醴齊以下悉用之故禮運云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下用四齊者朝踐王酌醴齊后酌盎齊饋食王酌醍齊后酌沈齊朝獻王酌醴齊再獻

后還酌沈齊亦尊相因也諸侯爲賓亦酌沈齊用
三酒之法如祫禘也四時之祭唯二齊三酒則自
祫禘以下至四時祭皆通用也二齊醴盎也故鄭
注司尊彝四時祭法但云醴盎而已用二齊者朝
踐王酌醴齊后亦酌醴齊饋食王酌盎齊后亦酌
盎齊朝獻王還用醴齊再獻后還用盎齊亦尊相
因也諸侯爲賓亦酌盎齊三酒同於祫三酒所常
同不差者三酒本爲王以下飲故尊卑自有常依
尊卑之常不得有降祫禘時祭本明所用總有多

少故正祭之齊有差降也嘗及王者之後大祫所用於五禘之禮同若禘與王四時同用三酒亦同於王侯伯子男於禘皆用二齊醴盎而已三酒則並用用二齊之法朝踐君夫人酌醴齊饋食君夫人酌盎齊朝獻君還酌醴齊再獻夫人還酌盎齊諸臣爲賓酌盎齊尸酢君夫人用昔酒酢諸臣用清酒加爵皆清酒時祭之法用一齊故禮器云君親致祭夫人薦盎鄭云謂朝事時也又云君親割牲夫人薦酒鄭云謂進孰時也其行之法朝踐君

致祭則夫人薦盎爲獻進孰時君親割牲夫人薦
酒朝獻時君酌益齊以酳尸再獻時夫人遝酌酒
以終祭也賓獻皆酒加爵如禘祫之禮天子諸侯
酌奠皆用齊酒卿大夫之祭酌奠皆用酒正義大祫
祭凡十八尊其明水玄酒之尊各在五齊三酒之
上祭日之旦王服袞冕而入尸亦袞冕入在後侑
之王不出迎尸故祭統云君不迎尸所以別嫌也
尸入室乃作樂降神故大司樂云凡樂圜鍾爲宮
九變而降人鬼是也乃灌故書云王入大室祼酋

灌之時衆尸皆在大廟中依次而灌所灌鬱鬯小牢注云尸祭之啐之奠之是爲一獻也王乃出迎牲后從灌二獻也迎牲而入至於庭故禮器云納牲詔於庭王親執鸞刀啓其毛而祝以血毛告於室故禮器云血毛詔於室凡牲則廟各別牢故公羊傳云周公白牡魯公騂犅按逸禮云毀廟之主昭共一牢穆共一牢於是行朝踐之事尸出於室太祖之尸坐於戶西南面其主在右昭在東穆在西相對坐主各在其右故鄭注祭統云天子諸侯

之祭朔事延尸於戶外是以有北面事尸之禮祝乃取牲膟膋燎於爐炭入以詔神於室又出以薦於主前郊特牲云詔祝於室坐尸於堂是也王乃洗肝於鬱鬯而燔之以制於主前所謂制祭次乃升牲首於室中置於北墉下后薦朝事之豆籩乃薦腥於尸主之前謂之朝踐即此禮迎薦其血毛腥其俎是也王乃以玉爵酌著尊泛齊以獻尸三獻也后又以玉爵酌著尊醴齊以亞獻四獻也知退而合亨至薦孰之時缺三字故禮器云設饌於堂

乃後延尸入室太祖東面昭在南面穆在北面徙堂上之饌於室內坐前祝以斝爵酌缺二字於饌南郊特牲注云天子奠斝諸侯奠角即此之謂也缺五字取腸間脂焫蕭合馨薌郊特牲注云奠謂薦孰缺五字樂也自此以前謂之接祭乃迎尸入室舉此奠斝主人拜以妥尸故郊特牲云舉斝角拜妥尸是也后薦饌獻之豆籩王乃以玉爵酌盎尊盎齊以獻尸爲五獻也后又以玉爵酌醍尊醍齊以獻尸是六獻也於是尸食十五飯訖王以玉爵因朝

與之尊汎齊以酳尸爲七獻也故鄭云變朝踐云朝獻尊相因也朝獻謂此王酳尸因朝踐之尊也后乃加豆籩尸酢酢主人主人受嘏王所以獻諸侯於是后以瑤爵因酳饋食壺尊醍齊以酳尸爲八獻也鄭注司尊彝云變再獻爲饋獻者亦尊相因也再獻后酳尸獻謂饋食時后之獻也於時王可以瑤爵獻卿也諸侯爲賓者以瑤爵酌壺尊醍齊以獻尸爲九獻九獻之後謂之加爵（同上）后獻皆用爵（同上）正獻之外加爵用璧角璧散（同上）其會及王

者之後皆九獻其行之法與天子同侯伯七獻朝
踐及饋食時君皆不獻於九獻之中減二故爲七
獻也禮器云君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人
薦酒是也子男五獻者亦以薦腥饋孰二君皆不
獻酳尸之時君但一獻而已九獻之去其四故爲
五　同上

禮器第十

琥璜爵

諸侯貴者以琥賤者以璜則公侯以琥伯子男以

瑣也正義

尊者舉觶卑者舉角

案特牲少牢禮尸入舉奠觶是尊者舉觶特牲主人受尸酢受角飲者是卑者舉角此是士禮耳天子諸侯祭禮亡文不具也

天子龍袞諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳

天子因天之文章以表其德德多則文備故天子龍袞諸侯以下文稍少也然周禮上公亦袞侯伯鷩子男毳孤卿絺大夫玄士爵弁玄衣纁裳今言

諸侯黼大夫黻雜明夏殷禮也但夏殷衣有日月星辰山龍今云龍袞者舉多文爲首耳日月之文不及龍也並同上

是故君子大牢而祭謂之禮正夫太牢而祭謂之攘天子大夫常祭亦大牢故此文云大夫大牢謂之禮正也若諸侯大夫自常祭少牢加一等乃大牢耳少牢饋食是諸侯大夫禮也正義云撿於禮本時有四字作正字者有遜者云云雜氏所用此義

因名山升中于天

自周以前封者皆封土爲壇至秦皇漢武皆用石

撿通典卷五十四

三禮義宗卷四

禮記

郊特牲第十一

郊特牲

冬至圜丘一也夏正郊天二也五時迎氣五也通前爲七也九月大饗八也雩爲常祭九也正義引皇氏云天有六天歲有八祭冬至圜丘至九月大饗八也又云雩與郊禖爲祈祭不入數崔氏以雩爲常祭九也已上八祭據皇氏補

圜丘之祭其初先燔柴及牲玉於丘訖次乃埽丘下而設正祭若夏正及五郊初則燔

柴及牲玉於壇故祭法云燔柴於泰壇祭天也次則於壇下埽地而設正祭故禮器云至敬不壇埽地而祭是也其所配之人虞夏商周用人各異文具祭法圜丘之祭周人則以嚳配之祭法稱嚳是也其感生之帝則以后稷配之五時迎氣及雩祭則以五方人帝配之九月大饗五帝則以五人帝及文武配之正義皆在明堂之上祖宗通言故祭法云祖文王文王稱祖孝經云宗祀文王於明堂是文王稱宗文王既爾則武王亦有祖宗之號故云

祖宗通言同上以清酒酢王昔酒酢后同上

而社稷大牢

玉當神州同用兩圭有邸以四望亦用兩圭故也

正義其服社稷則絺冕神州與崑崙服用大裘崑崙之神玉則用黃琮鄭注宗伯琮八方象地其樂則用函鍾爲宮故大司樂云凡樂函鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣是也其夏至郊天同而社稷之祭尊用大瓦甒三獻同上

然後脩其車賦而歷其卒伍

謂士卒至前列而坐將行而起

大報天而主日也

一歲有四迎氣之時祭日於東祭月於西故小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之是其一也春分朝日夕月是其二也此等二祭日之與月各祭於一處日之與月皆爲壇而祭所謂王宮祭日夜明祭月皆爲燔柴也夏正郊天之時而主日配以月祭義云大報天而主日配以月是其三也謚

冬大蜡之時又祭日月故月令孟冬祈來年于天宗是其四也此二祭并祭日月共在一處則祭日於壇祭月於坎壇則實柴坎則瘞埋也其牲皆用犢故小司徒云凡小祭祀奉牛牲鄭云小祭祀王玄冕所祭是也若所所祈禱則用少牢故祭法云埋少牢於泰昭祭時及日月等鄭注云凡此以下皆祭用少牢是也並同上

周之始郊日以至

魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀故左傳云

三十卷四十一

啓蟄而郊又云郊祀后稷以祈農事是二郊也正義

引皇氏崔氏用王肅之說

天子大蜡八

蜡祭用少牢行一獻之禮通典卷四十四

醯醢之美而煎鹽之尚貴天產也

煎鹽祭天所用故云尚正義

祭齊加明水

注五齊加明水則三酒加玄酒也五齊尊上加明

水之尊五齊重明水亦重故加明水三酒輕玄酒

亦輕故云三酒加玄酒也此云玄酒對明水言則

水也若總而言之明水亦名玄酒故禮運云玄酒

在室及司烜注云明水以爲玄酒是也

舉斝角詔妥尸

是周也上同並

內則第十二

舅姑若使介婦毋敢敵耦於冢婦

雖有勤勞不敢掉磬北海人謂相激之事爲掉磬

也正義 釋文引

無之字也字

天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坫一

宮室之制中央為正室正室左右為房房外有序序外有夾室天子尊庖廚遠故左夾室五閣右夾室五閣諸侯卑庖廚宜稍近故於房中減殺於天子唯在一房之中而五閣也大夫既卑無嫌故亦於夾室而閣三也三者豕魚腊也士卑不得作閣但於室中為土坫庋食也 正義

玉藻第十三

大夫以魚須文竹

用文竹及魚班也 釋文及魚須 注疏本載陸氏音引作錢希白南部新書卷辛引作及魚須

凡帶有率無箴功

注凡帶不禪下士也下如字 釋文

雜帶君朱緑

據要為正飾帶外邊上畔以朱朱是正色故在上也下畔以緑緑是間色故在下也 正義引崔氏熊氏

於大夫所有公諱無私諱

謂伯叔之謀耳若至親則不得言正義

無緦服聽事不麻

不當室而免者謂未成服而來也問喪云不當室不免者謂據成服之後也正義引崔氏熊氏

君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖

注君入必中門上介夾闑君必中門者謂當棖闑之中主君在闑東賓在闑西主君上擯在君之後稍近西而拂闑大夫擯介各當君後在棖闑之中央正義引崔氏皇氏

明堂位第十四

灌夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目

宗廟祫祭用十八尊祫在秋也禘祭用十六尊禘在夏也正義

喪服小記第十五

男子冠而婦人笄男子免而婦人髽其義爲男子則免爲婦人則髽

立義旣載五服變除今要舉變除之旨凡親始死將三年而皆去冠笄纚如故十五月白布深衣扱

上袒徒跣交手而哭故禮記問喪云親始死雞斯徒跣扱上袒又鄭注士喪禮云始死將斬衰者雞斯是也其婦人則去纚衣與男子同不徒跣不扱袒知不徒跣不扱袒者問喪文知去纚者鄭注士喪禮云始死將斬衰者雞斯是也其婦人則去纚衣與男子同不徒跣不扱袒知不徒跣不扱袒者問喪文知去纚者鄭注士喪禮云始死婦人將斬衰者去纚知著白布深衣者曾子問云女改服布深衣縞總以趨喪鄭注云婦人始喪未成服之服

其齊衰以下男子著素冠齊衰以下婦人皆笄而纚知者鄭注士喪禮云男子婦人皆去屨無絇其服皆白布深衣知者鄭注喪服變除云至死之明日士則死日襲明日小斂故士喪禮云小斂主人髻髮若大夫死之明日襲而括髮故鄭注喪服變除云尸襲去纚括髮在三日不斂之前是據大夫與士括髮於死者俱二日故鄭注問喪云二日去笄纚括髮通明大夫士也始死以後小斂之前大夫與士皆加素冠於笄纚之上故檀弓云叔孫武

叔之母死既小斂舉者出戶出戶袒且投其冠括髮是素冠也以其始死哀甚未暇分別尊卑故大夫與士其冠皆同也至小斂投冠括髮之後大夫加素弁士加素委貌故喪大記云君大夫之喪子弁絰又喪服變除云小斂之後大夫以上冠素弁士則素委貌其素弁素冠皆加環絰故雜記云小斂環絰君大夫士一也鄭注云大夫以上素爵弁士素委貌是也凡括髮之後至大斂成服以來括髮不改故鄭注云士喪禮云自小斂以至大斂括

髮不改但死之三日說髦之時以括髮因而壞損更正其括髮故士喪禮既殯說髦喪大記云小斂說髦括髮是正其故括髮也非更爲之但士之既殯諸侯小斂於死者皆三日說髦同也其齊衰以下男子於主人括髮之時則著免故士喪禮小斂主人髻髮袒衆主人免是也而喪服變除不杖齊衰條云襲尸之時云括髮者誤也其婦人將斬衰者於男子括髮之時則以麻爲髽故士喪禮云主人髻髮婦人髽于室其齊衰者於男子免時婦人則

以布爲髽故此經云男子免而婦人髽是也其大
功以下無髽也其服總卑至成服以來白布深衣
不改士死後二日襲帶絰故士喪禮小斂之前既
首絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡
麻絰亦散垂斂訖主人拜賓乃襲絰于序東既夕
禮三日絞垂鄭注云成服日絞要絰之散垂者是
主人及衆主人皆絞散垂此襲帶絰絞垂自據指
士之禮也其大夫以上成服與士不同其襲帶絰
之屬或與士同或與士異無文以言之其斬衰男

于括髮齊衰男子免皆謂喪之大事斂殯之時若
其不當斂殯則大夫以上亦素弁士加素冠皆於
括髮之上天子七日成服諸侯五日成服大夫士
三日成服服之精麤及日月多少及葬之時節皆
具在喪服及禮文不能繁說其葬之時大夫及士
男子散帶婦人髽與未成服時同其服則如喪服
故既夕禮云丈夫髽散帶垂鄭注云爲將啓變也
此互文以相見耳諸文言髽見婦人也若天子諸
侯則首服素弁以葛爲環絰大夫則素弁加環絰

士則素委貌加環絰故下檀弓云弁絰葛而葬鄭
注云接神不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素
弁以葛爲環絰是王侯與卿大夫士異也至旣虞
卒哭之時及服變服故鄭注喪服云天子諸侯卿
大夫旣虞士卒哭而受服其受服之時首絰要帶
男子皆以葛易之齊斬之婦人則易首絰不易要
帶大功小功婦人則易要帶爲葛雖受變麻爲葛
卒哭時亦未說麻至祔乃說麻服葛故士虞禮云
婦人說首絰不說帶鄭云不說帶齊斬婦人也婦

人少變而重帶大功小功者葛帶時亦不說者未可以無文變於主婦之質也至祔葛帶以即位案文直云婦人不葛帶故鄭爲此解其斬衰至士三月練而除首絰練冠素纓中衣黃裏縓爲領袖緣布帶繩屨無絇若母三年者小祥亦然斬衰二十五月大祥朝服縞冠故雜記云祥主人之除也於夕爲期朝服又喪服小記云除成喪者其祭也朝服縞冠既祥乃服十五升布深衣領緣皆以布縞冠素紕故間傳云大祥素縞麻衣二十七月而

禫服玄冠玄衣黃裳而祭祭畢服朝服以黑經白緯為冠所謂纖冠而縓纓吉屨踰月服吉間傳所謂禫而纖父沒為母與父同父在為母十一月而大祥十五月而禫其服變除與父沒為母同其不杖齊衰及大功以下服畢皆初服朝服素冠踰月服吉也正誤

大傳第十六

王者禘其祖之所自出以其祖配之

夏正郊天者王者各祭所所出帝於南郊即大傳所

謂王者禘其祖之所自出以其祖配之是也舊唐書卷二十一

殊徽號

徽謂旌旗斿也通典卷五十五

學記第十八

大學始教皮弁祭菜示敬道也

皆皮弁祭菜疏並是質素示學者以謙敬之道矣正義

樂記第十九

是故治世之音安句以樂其政和句亂世之音怨句以怨其政乖句亡國之音哀句以思其民困釋文亂讀上至安絕句樂音岳以樂二字爲句其政和崔讀上句依蕭下句以樂其政和總爲一句下亂世亡國各放此

宮爲君

五音之次以宮最濁自宮以下則稍清矣君臣民事物亦有尊卑故以次配之正義

商爲臣

商是金金以決斷爲臣事君亦以義斷爲賢矣

角爲民

角屬春春時物生衆皆有區別亦象萬民衆多而有區別也

徵爲事

徵屬夏夏時生長萬物皆成形體事亦有體故以徵配事也

羽爲物

羽屬冬冬物聚則成財用冬則物皆藏聚於財相類也並同上

宮亂則荒其君驕

宮聲所以散者由君驕也若君驕則萬物荒散也

正義　太平御覽卷五百六十九樂說引崔氏云由君驕逸則民荒散

商亂則陂其官壞

商聲所以傾邪者由臣官壞也官若壞則物皆傾邪也

角亂則憂其民怨

角聲所以亂者由民不安樂有憂愁之心也民無自怨皆君上失政故下民生怨也正義由君邪民苦

於役樂說

徵亂則哀其事勤

徵所以亂者由民勤於事悲哀之所生也正義

羽亂則危其財匱

危者謂身不安也羽者所以不安者由君亂於上物散於下故知財之不能得安故有匱乏之也正義賦

徭重其民困財物匱樂說

五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣

前是偏據一亂以爲義求足以爲滅亡今此以五

者皆亂故滅亡無日矣滅者絕也亡叛也無日言無復一日也若君臣互相陵慢如此則國必叛滅旦夕可俟無復一月也 正義

明則有禮樂幽則有鬼神

明人君及臣生則有禮樂化民死則爲鬼神以成物

五色成文而不亂

五色者五行之音謂宮商角徵羽之聲和合成文不亂也而云五色因五行之色別顯以明義也 並同

上

鏞聲鏗

鏞聲爲兌 正義云皇氏用崔氏之說

鏗以立號號以立橫

若嚴正立號則其號必充滿於萬物矣 正義

橫以立武

若敎令充徧則武矣 同上

石聲磬

石聲爲乾 正義皇氏用崔氏

磬以立辨

能清別於衆物分明辨別也正義

辨以致死

若能明別於節義則不愛其死也同上

絲聲哀

絲聲爲離正義皇氏用崔氏

竹聲濫

竹聲爲震

鼓鼙之聲讙

鼓鼙爲坎上並同

君子之聽音非聽其鏗鏘而已矣彼亦所合也

但釋五音八卦屬四方四維之音所感皆應與四方同所以應同者四維處四方之間四方皆五行可生水生木匏同竹音木生火木音同絲火生土不當於五方土生金土處金火之間土音屬金金生水石不可屬於水故不同於革而不同者以乾爲君父君父之音不可屬於人故不同於革而磬別有所感乾爲天坤爲地天既不屬人坤所以不

別出者爲坤卑故也 正義

雜記上第二十

諸侯行而死於其館則其復如於其國如其道則升其乘車之左轂以其綏復

其五等之復人數各如其命數今敎上狄一人而已 正義引崔氏云一人而上皆據正義補

主婦之喪則自祔至於練祥皆使其子主之

謂女君死攝女君也 正義

其殯祭不於正室

於廟中爲壇祭之此謂攝女君若不攝女君之妾則不得爲主則别爲壇不在祖廟中而子自主之也

父有服宮中子不與於樂

父有服齊衰以下之服也若重服則期後猶有子姓之冠自當不得與於樂

外宗爲君夫人猶内宗也

兼攝夫人外宗 並同上

喪大記第二十二

三十卷五十四

几足用燕几

燕几今之燕几其形曲似而拘足 正義

祭法第二十三

燔柴於泰壇祭天地

凡祭天神各有二玉一以禮神一則燔之禮神者訖事卻收祀神者與牲俱燎 舊唐書卷百六十四

埋少牢於泰昭祭時也

尚書禋于六宗禋有三義禋者煙也潔也精也禋者燔柴升煙于天以氣聞達潔取芳潔以表無穢

之理精者取祭者精懃之意六宗之神先儒所釋義各不同義雖不同亦各有通孔光劉歆謂六宗者乾坤六子取水火雷風川澤能生萬物故禋祀以報謂之六宗焉昭難云凡入卦者所以生育萬物若祭卦便因祭八卦豈但祭六明非六卦也意謂劉孔之意所以但六者以子不能成父之業故生物之功由於六子合據成功而報故舍乾坤而不祭也鄭云宗者星辰司中司命風師雨師此謂六宗也王肅難云星則五緯之星合爲一位辰則

十二月之會次又合爲一位各實不相副也司中司命文昌第五第四星而別爲兩位文昌之星獨分爲二五緯之星所主各異合而爲一義而不安尋鄭本意以五星十二次各共成功故各合爲一司中司命所司有一不共成功故分爲二王肅六宗亦以四時共成歲功得合爲之一宗鄭以十二次五星各共成歲則何以不得各合爲一王此難無適義也章如愚山堂考索前集卷三十五

相近於坎壇祭寒暑也

祭六宗之禮寒暑有往來之期可退則祭禳卻之命退應至而不至則祭求之命至故春可送寒而迎暑秋則送暑而迎寒 太平御覽卷十八

王自爲立社曰王社

王社在藉田王自所祭以供粢盛 正義

祭義第二十四

祭日於東祭月於西以別外內以端其位

祭日於壇祭月於坎還振上文郊祭之時 正義 日月有合祭之時謂郊祭天而主日配以月其禮大用

牛各祭之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢同上迎春之時兼日月同上

服問第三十六

大功之喪亦如之

此經大功之喪承前經之下既有三年之喪又有期喪既葬合大功既葬之後故帶其練之故葛帶經期之葛經正義